

Bismillahi Rahmani Rahim

Wa Salât wa Sâlem 'ala Muhammâd

1er édition, pour toutes fautes, erreurs, modifications signalez-le nous

<http://islam-authentique.kazeo.com/>

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُهُ

Al Asloul Dîn

Le Fondement de l'islam

*Retranscription du cours d'Abou Salmane – Hafidhahû-Llah
(Qu'Allah le préserve)*

Avec de légères modifications

Remarque : Le frère Abou Salmane est innocent de toute erreurs ce trouvant dans ce document et ne peut être tenu responsable

Mes frères, notre rencontre aujourd'hui a pour objectif de mettre la lumière sur des versets qui exposent la base, la base, Al Asl, le fondement de l'islam et le principe fondamental sans lequel nul ne serait-être musulman et ceux dans tous les cas. Ces versets mes frères vous sont connus, vous avez la parole d'Allah ta'ala :

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا
الطَّاغُوتَ ۖ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ
الضَّلَالَةُ ۖ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٦﴾

« Wa Laqad Ba`athnā Fī Kullī 'Ummatin Rasūlāan 'Ani Au`budū Allāha Wa Ajtanibū Aṭ-Ṭāghūta
Faminhum Man Hadā Allāhu Wa Minhum Man Ḥaqqat `Alayhi Aḍ-Ḍalālatu Fasīrū Fī Al-'Arḍi
Fānẓurū Kayfa Kāna `Āqibatu Al-Mukadhibīna »

« Nous avons envoyé dans chaque communauté un Messenger, [pour leur dire]: "Adorez Allah et écartez-vous du Tagut". Alors Allah en guida certains, mais il y en eut qui ont été destinés à l'
'égarement. Parcourez donc la terre, et regardez quelle fut la fin de ceux qui traitaient [Nos
messagers] de menteurs. »

[Sourate 16 : An Nahl - verset 36]

De même nous avons la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ
بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمَرْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا
أَنْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

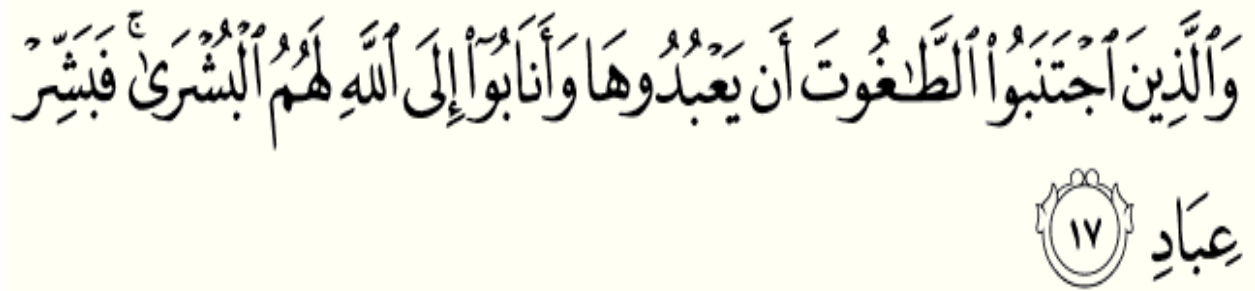
« .. Faman **Yakfur Biṭ-Ṭāghūti** Wa Yu'umin Billāhi Faqadi Astamsaka Bil- `Urwati Al-Wuṭḥá Lā Anfiṣāma Lahā Wa Allāhu Samī`un `Alīmun »

« ..Donc, quiconque **mécroît au Ṭāghūt** tandis qu'il croit en Allah saisit l'anse la plus solide, qui ne peut se briser. Et Allah est Audient et Omniscient. »

[Sourate 2 : Al Baqara - verset 256]

Nous verrons donc comment faire le **Koufr bi Ṭāghūt** (se désavouer du Ṭāghūt) in shā Allah

De même nous avons la Parole d'Allah tabaraka wa ta'ala :

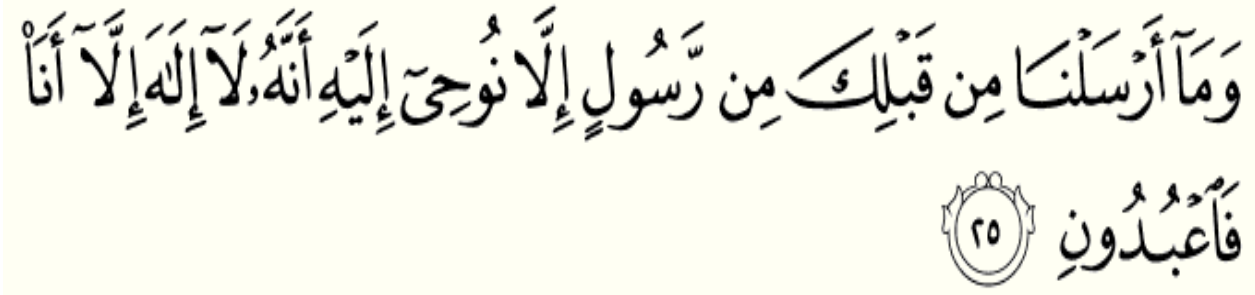

« Wa Al-Ladhīna **Ajtanabū Aṭ-Ṭāghūta** 'An Ya `budūhā Wa 'Anābū 'Ilā Allāhi Lahumu Al-Buṣhrá Fabashir `Ibādi »

« Et à ceux qui **s'écarterent des Ṭāghūt** pour ne pas les adorer, tandis qu'ils reviennent à Allah, à eux la bonne nouvelle! Annonce la bonne nouvelle à Mes serviteurs »

[Sourate 39 : Az Zumar - verset 17]

Ces versets mes frères, représente **Al asl**, le **fondement principal** du message de tous les prophètes Ahlayhîm As Sâlem (Sur eux la paix), et de même la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala :

« Wa Mā 'Arsalnā Min Qablika Min Rasūl 'Tinillā Nūhī 'Ilayhi 'Annahu **Lā 'Ilāha 'Illā 'Anā Fā`budūni** »

« Et Nous n'avons envoyé avant toi aucun Messenger à qui Nous n'ayons révélé: "**Point de divinité en dehors de Moi. Adorez-Moi donc**" »

[Sourate 21 : Al Anbiyya - verset 25]

Et ceci *Al Sunna Nabawiya* (Tradition Prophétique), *Al Moutahala* (purifiée), expose et met la lumière sur cette réalité, cette vérité :

Hadith (récit) rapporté par Ahmed, imam d'*Ahl sunna wa jama'a* (Gens de la Sunna et du consensus) rapporte Que le prophète *salallahou 3alayhi wa salam* a dit :

« Nous autres Prophètes notre Dîn (religion) est un et nous sommes frères d'un même père et de mères différentes »

[Al boukhari]

Al 'alat (« mères » en arabe évoqué dans le *Hadith*) sont les différentes femmes d'un même mari. Nous voyons dans Ce *Hadith* que la religion des prophètes est commune. Quant au fait qu'il est des mères différentes, les mères différentes ce sont les *Sharahi'* (les législations) qui ont été mentionnées dans la parole d'Allah :

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا

«.. *Likullin Ja'alnā Minkum Shir'atan Wa Minhājāan ..*»

« .. A chacun de vous Nous avons assigné une Shir'a (législation) et un Minhāj (plan à suivre) .. »

[Sourate 5 : Al Ma'idah - verset 48]

Afin de comprendre justement *Asloul Dîn*, la base de l'Islam *Fil wahayn* (les deux révélations) : *Quran wa Sunna* (Coran et Sunna), nous avons le meilleur exemple, le meilleur modèle et nous avons *An Noûr* (la lumière) à laquelle si nous nous attachons à cette lumière et nous sommes assidus dans l'application du contenu de cette lumière nous serons victorieux en ce bas-monde et dans l'au-delà. C'est pour ça que le prophète *salallahou 3alayhi wa salam* dit dans le *Hadith As Sahih* (authentique) :

« J'ai laissé parmi vous deux choses ; si vous vous y attachez, vous ne vous égarerez jamais : le Livre d'Allah et ma Sunna. »

[Rapporté par Mâlik dans son Muwatta']

Le Bonheur dépend de deux choses : *Al 'Ilm oul Nâfih* wa *'Ahmal oul Salih* (La Science utile et les Bonnes Œuvres).

- *Al 'Ilm oul Nâfih* (La Science utile) peut remettre en cause ou affecter les choubouhate (ambiguïtés) et l'ignorance
- *'Ahmal oul Salih* (les Bonnes Œuvres) peut remettre en cause les passions, les biens, les relations intimes au niveau social ..

Toutes ces choses là peuvent remettre en cause la bonne direction et la bonne orientation d'une personne et le faire d'évier de la voie d'Allah *tabaraka wa ta'ala*

Et afin d'être bien guidé nous nous devons d'être assidu aussi bien dans l'apprentissage du *'Ilm* (Science) que dans l'application de cette science.

Car la science sans bon comportement et pareil à un arbre sans feuille

C'est Lui {Allah} qui envoya à son messager avec *Al Houda (la guidée)* et *Al Dîn Al Haqq (la religion de vérité)* afin de l'élever au-dessus de toutes les autres religions.

Certain parmi 'Ahl al 'Ilm (les gens de science) on expliqué *Al Houda (la guidée)* comme étant *Al 'Ilm al nâfih (la science utile)* et *Al Dîn Al Haqq (la religion de vérité)* comme étant 'Ahmal al Salih (les bonnes œuvres)

Al Houda (la guidée) => Al 'Ilm al nâfih (la science utile)

Al Dîn Al Haqq (la religion de vérité) => 'Ahmal al Salih (les bonnes œuvres)

En fonction de cette science utile et de tes connaissances qu'Allah veut de toi dans ce bas-monde et les différents domaines de ta vie, en fonction de ta pratique de cette science qu'Allah t'a accordée, tu seras élevé *Bi idhni-Llah (Par la grâce d'Allah)* en ce bas monde et dans l'au delà. Et moins tu mettras en pratique, ou plus tu ignoreras, et plus la victoire et le triomphe de cette religion tarderont.

Partant de ce principe, sachant que cette vérité ne serait triomphée sans une science utile et les bonnes œuvres, nous allons in shâ Allah aborder les versets que nous avons mentionnés auparavant afin de mettre en lumière cette question importante :

Quelle est la base de l'Islam ?

Partant du principe ou Allah dit :

« .. *Fa'in Tanāza'tum Fī Shāy'in Faruddūhu 'Ilā Allāhi Wa Ar-Rasūli 'In Kuntum Tu'uminūna Billāhi Wa Al-Yawmi Al-'Ākhiri Dhālika Khayrun Wa 'Aḥsanu Ta'wīlāan* »

« .. *Puis, si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-là à Allah et au Messager, si vous croyez en Allah et au Jour dernier. Ce sera bien mieux et de meilleur interprétation (et aboutissement).* »

[Sourate 4 : An Nissa – Verset 59]

Quel est la récompense ? Ceci est meilleur pour vous et d'une meilleure finalité :

« .. *Dhālika Khayrun Wa 'Aḥsanu Ta'wīlāan* .. »

« .. *Ce sera bien mieux et de meilleur interprétation (et aboutissement).* »

Après cette introduction nous rentrons dans le vif du sujet:

Allah a dit :

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا
الطَّاغُوتَ ۖ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ
الضَّلَالَةُ ۖ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٦﴾

« *Wa Laqad Ba`athnā Fī Kullī 'Ummatin Rasūlāan 'Ani Au`budū Allāha Wa Ajtanibū Aṭ-Ṭāghūta Faminhum Man Hadá Allāhu Wa Minhum Man Ḥaqqat `Alayhi Aḏ-Ḍalālatu Fasīrū Fī Al-'Arḏi Fānẓurū Kayfa Kāna `Āqibatu Al-Mukadhibīna* »

«*Nous avons envoyé dans chaque communauté un Messenger, [pour leur dire]: "Adorez Allah et écartez-vous du Tagut". Alors Allah en guida certains, mais il y en eut qui ont été destinés à l'égarement. Parcourez donc la terre, et regardez quelle fut la fin de ceux qui traitaient [Nos messagers] de menteurs.* »

[Sourate 16 : An Nahl – verset 36]

L'imam Ibn Kathir rahimahu-Llah (Qu'Allah lui fasse miséricorde) dit au sujet de la parole d'Allah

« *Nous avons envoyé dans chaque communauté* » c'est à dire dans chaque époque et chaque groupe de gens, des envoyés qui tous les prêchaient à l'adoration d'Allah et leur interdisaient l'adoration d'autre que Lui.

« *Au`budū Allāha* (Adorez Allah) *Wa Ajtanibū Aṭ-Ṭāghūta* (*écartez-vous du Taghout*) » Le Très Haut n'a pas cessé d'envoyer aux gens des messagers avec cela[c'est à dire ce message] depuis l'apparition du *Shirk* {Associationnisme à Allah} chez les enfants d'Adam au sein du peuple de *Nouh* (Noé) auxquels fut envoyé Nouh et il fut le premier messenger envoyé par Allah aux habitants de la terre jusqu'à ce qu'il clôture [la prophétie] par Mouhammad salallahou 3alayhi wa salam dont la *Da3wa* {Appel à Allah} concernait les humains et les djinns à l'orient comme à l'occident, et tous [les prophètes eurent le même message] comme a dit le Très Haut :

« *Et Nous n'avons envoyé avant toi aucun Messenger à qui Nous n'ayons révélé: "Point de divinité en dehors de Moi. Adorez-Moi donc"* »

[Sourate 21 : Al Anbiyya – verset 25]

Fin de citation de L'imam Ibn Kathir Rahimahu-Llah

Al imam Al qourtoubi *Rahimahu-Llah* a dit : sur la parole d'Allah ta'ala :

« *Wa Laqad Ba`athnā Fī Kullī 'Ummatin Rasūlāan 'Ani Au`budū Allāha Wa Ajtanibū Aṭ-Ṭāghūta* »

«*Nous avons envoyé dans chaque communauté un Messenger, [pour leur dire]:
"Adorez Allah et écartez-vous du Tagut"* »

« Sa parole, qu'Il soit exalté : « *Nous avons envoyé dans chaque communauté un Messenger, [pour leur dire]: Au`budū Allāha* (Adorez Allah) : c'est-à-dire Adorez Allah et témoignez de Son unicité ;

«*Wa Ajtanibū Aṭ-Ṭāghūta* (et *écartez-vous du Taghout*)» : C'est-à-dire Abandonnez tout objet d'adoration en dehors d'Allah, comme Shaytân, ou les devins, ou les idoles, et tout ce qui incite à l'égarement.

Remarque : important de préciser que ce n'est pas tout égarement qui est visé ici mais l'égarement qui revient à **Adorer autre qu'Allah ou à délaisser l'Adoration d'Allah ou alors octroyer à autre qu'Allah ce que seul Allah mérite.**

Ce n'est pas toute personne qui appelle à l'égarement qui est un Taghut, mais la personne qui appelle un taghut est celui qui appelle un un égarement :

- qui revient à adorer autre qu'Allah
- ou à délaisser l'adoration d'Allah
- ou encore à octroyer ce que seul Allah mérite

Bien que le plus apparent *w'Allahou ta'ala Ahlem* (Allah le Très-haut est le plus savant) c'est qu'un taghut est celui qui c'est donner un droit qui n'appartient qu'à Allah. Celui qui embelli l'adoration d'autre qu'Allah n'est pas un taghut au sens de celui qui s'est mis à l'égale d'Allah ta'ala, mais même si on lui attribue le nom de taghut ça ne sera pas le sens *Kamil* (complet), le sens *Ra'i* (entier ; complet) du terme taghut que cette personne là aura reçu.

Celui qui appelle à l'égarement, au *Kuffr* (Mécréance), même si on l'appelle taghut ce n'est pas le taghut au sens où il s'est donné un droit qui n'appartient qu'à Allah ta'ala, il aura certes reçu ce nom là mais il n'aura pas reçu ce nom dans le sens où il reçoit le nom avec sa signification complète qui est : celui qui se met à l'égale d'Allah ta'ala ou se donne un droit qui n'appartient qu'à Allah ta'ala.

« *Wa Laqad Ba`athnā Fī Kullī 'Ummatin Rasūlāan 'Ani Au`budū Allāha Wa Ajtanibū Aṭ-Ṭāghūta* »

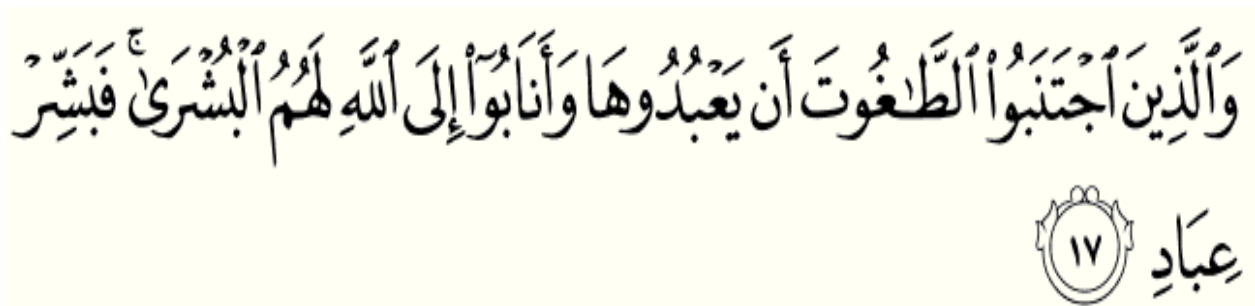
«*Nous avons envoyé dans chaque communauté un Messenger, [pour leur dire]:
"Adorez Allah et écartez-vous du Tagut"* .. »

Ici ce qu'on peut remarquer sur ce verset c'est que le *Ajtanibū Aṭ-Ṭāghūta* (*s'écarter du Taghut*) a été défini par le fait d'abandonner l'adoration d'autre qu'Allah. Et c'est ça le *Asl* (Base) et la *Dalala* (le sens) du *koufr bi Ṭāghūt* (mécroire au Taghut) c'est ça le sens ! C'est l'abandon de l'adoration qu'autre Qu'Allah.

Cette abandon ne peut être fait que sur base de haine, celui qui ne déteste pas l'adoration d'autre qu'Allah, (*même si cette personne là en réalité n'a pas abandonner l'adoration d'autre qu'Allah*) car *Al iman* (la foi) à la base il est ou ? Il est *fil Qalb* (le cœur) et les actes sont à l'implication de cette foi intérieur. Mais la foi à la base est dans le cœur, c'est la même chose *Al koufr bi Ṭāghūt* (mécroire au Taghut), la base c'est dans le cœur. Celui qui désavoue le Ṭāghūt à la base, il le désavoue dans le cœur et les actes sont une preuve de ce désaveu là

Donc celui qui n'abandonne pas extérieurement l'adoration du Ṭāghūt, il n'aura pas désavouer intérieurement ! Mais il est impossible de concevoir que quelqu'un abandonne l'adoration du Ṭāghūt extérieurement (*et il est sincère dans son abandon du Ṭāghūt*) et ne le déteste pas intérieurement. Ça c'est impossible et celui qui abandonne l'adoration du Ṭāghūt a forcément été convaincu que l'adoration du Ṭāghūt *et batila* (invalide) *fil Asl* (dans le fondement)

Nous allons passer au second verset on Allah ta'ala dit :

« *Wa Al-Ladhīna Ajtanabū Aṭ-Ṭāghūta 'An Ya `budūhā Wa 'Anābū 'Ilā Allāhi Lahumu Al-Bushrā Fabashir `Ibādi* »

« *Et à ceux qui s'écarter des Ṭāghūt pour ne pas les adorer; tandis qu'ils reviennent à Allah, à eux la bonne nouvelle! Annonce la bonne nouvelle à Mes serviteurs* »

[Sourate 39 : Az Zumar - verset 17]

L'imam Ibn Kathir *Rahimahu-Llah* dit a propos :

«*Et à ceux qui Ajtanabū Aṭ-Ṭāghūta (s'écarter des taghut) pour ne pas les adorer*» c'est-à-dire ceux qui ont évité l'adoration de tout ce qui est adorer en dehors d'Allah

Puis il rapporte la parole d'un des Salafs (*Pieux prédécesseurs*) qui a rapporté et expliqué ce verset :

Abou AbdelRahman Ibn Zayd ibn Aslam rapporte selon son père (*c'est-à-dire Zayd ibn Aslam*) que le sens de la parole d'Allah ta'ala « *Et à ceux qui Ajtanabū Aṭ-Ṭāghūta (s'écarter des taghut) pour ne pas les adorer* » fut révélés au sujet de Zay ibn Amru, Abu Dhar et Salman al Farisy *Radhi Allah ou anhoûm* (*Qu'Allah les agrées*)

Puis Ibn Kathir *Rahimahu-Llah* dit :

le plus juste est de dire que le verset concerne aussi bien c'est dernier (*c'est-à-dire Zay ibn Amru, Abu Dhar et Salman al Farisy*) que toute personne qui évita l'adoration des idoles adorées en dehors d'Allah et qui est revenu vers l'adoration d'*Ar-Rahmān* (*Le Tout-Miséricordieux; Allah*). Cela seul mériterons la bonne nouvelle dans ce bas-monde et dans l'au delà

Ainsi ce termine les parole d'Ibn Kathir *Rahimahu-Llah*

On voit bien qu' *Asloul Islam* par lequel on mérite *Al Bouchra* et *Al Bouchra* (la bonne nouvelle) ne peut être accordée qu'à un croyant donc la base de la croyance ; de la foi, la base de l'Islam est présente

Qu'est-ce que c'est ? C'est d'éviter l'adoration des idoles et revenir vers l'adoration d'*Ar-Rahmān*. C'est d'abandonner, de fuir tout ce qui est adorée en dehors d'Allah et de s'accrocher à l'adoration d'*Ar-Rahmān*, c'est ça *asloul dīn* ; *asloul tawhid* {Unicité d'Allah} *asloul Islam* !

C'est l'adoration d'Allah et l'abandon de l'adoration de tout autre qu'Allah

L'imam Al Qourtubi *Rahimahu-Llah* ta'ala dit ; « *Et à ceux qui **Ajtanabū Aṭ-Ṭāghūta** (s'écartent des Tagut) pour ne pas les adorer* » al Arfash a dit : « Le taghut ici est un pluriel il est possible que ce soit un singulier féminin, ceux qui s'éloignèrent du taghut se retrouvant sur un flanc opposé ce qui se traduit par le fait qu'ils ne l'ont pas adoré ». Le sens de ce verset est donc le suivant : et ceux qui s'écartèrent de l'adoration du taghut et reviennent à l'adoration d'Allah ceux la auront la bonne nouvelle, annonce donc la bonne nouvelle à mes serviteurs.

De quelle manière tu te retrouves sur un flanc opposé au taghut? C'est ce qui se traduit par le fait qu'il ne les a pas adoré. puis il a utilisé la particule '*Fa*' (en arabe)

La particule '*Fa*' a ici pour rôle d'exprimer la manière dont il se sont retrouvés sur un autre flanc que le taghut. L'imam Al Qourtubi *Rahimahu-Llah* ta'ala a dit : (Cf: ci-dessus le tafsir (Exégèse))

« .. '*Fa*' ils ne l'ont pas adoré ».

Le sens de '*Fa*' ici c'est ce qui se traduit : Ce qu'il se soit retrouvé sur le flanc opposé à celui du taghut sa se traduit par quoi ? Comment on sait qu'on se retrouve à l'opposé du taghut ? Ce qui se traduit par le fait qu'il ne les pas adoré. Celui qui n'adore pas le taghut se retrouve sur le flanc opposé au taghut .

La base du désaveu du taghut qu'est ce que c'est ? C'est de ne pas l'adoré . La base de se retrouver sur un autre flanc que le taghut c'est de ne pas l'adoré . La base d'*Al Bâra' mina al taghut* (de se désavouer du taghut) c'est de ne pas l'adoré, la base de la '*adawa* (l'inimitié) au taghut, c'est de ne pas l'adorer.

Puis, faire son *Takfir* c'est une implication on va en discuter par après in shâ Allah

Le *Takfir* (soit le fait de lancer la mécréance, du verbe *Kâfara*) fait référence à un verdict légal de la *Shari'ah* (Loi:législation d'Allah) et doit donc, comme tous les verdicts de l'Islam être mis en application selon ses règles (sans Exagération ni Laxisme) et ne doit pas être dénigré ou rejeté aux oubliettes comme cherchent à le faire les *Adḍiyya' as salafiyya* (pseudo-salafis) et adeptes d'autres sectes déviantes qui sont en train d'œuvrer, plus ou moins directement, à la « laïcisation de l'Islam ». Ce jugement et ce verdict a son importance car l'application de fondements et de règles essentiels de l'Islam en découle. Ainsi, celui qui ne sait pas faire la différence entre un Musulman et un *Kâfir* (mécréant) ne peut faire *Al Walâ* (allégeance) aux Croyants et *Al Barâ* (se désavouer) du mécréant et mettre en pratique un des principes de base du Tawḥîd que l'on appelle *AlWalâ wal Barâ* (l'allégeance et le désaveu). Ainsi il est évident que le comportement qu'un Musulman a, ou doit avoir, envers un autre Musulman n'est pas le même que celui qu'il doit adopter vis-à-vis d'un ennemi d'Allah. Et la *Shari'ah* elle-même délimite de façon bien précise les droits et les obligations de chacun. Comment donc dans le cas de l'ignorance totale de ces règles du *Takfir* peut on mettre en application la Loi d'Allah ta'ala ? Il est évident que cette approche des pseudo-salafis qui dès que le mot *Kâfir* est prononcé, s'empressent de qualifier de "*Takfirî*" (secte déviante) ceux qui lance l'anathème sur leurs Gouvernants *Ṭawāghîṭ* (pluriel de Taghut), ne conduit justement qu'au retardement de l'application de la *Shari'ah*... Et j'ajoute pour finir que ceux qui ne veulent pas entendre parler du *Takfir* sont précisément les premiers à "étiqueter" et à dénoncer les véritables musulmans en les qualifiant de *Takfirî*, d'*irhâbî* (terroriste), d'intégristes ect...

Puis, l'imam Al Qourtubi *Rahimahu-Llah* ta'ala dit :

Le sens de ce verset et le suivant *Et à ceux qui **Ajtanabū Aṭ-Ṭāghūta** (s'écartent des Tagut) pour ne pas les adorer, tandis qu'ils reviennent à Allah* » c'est-à-dire son revenu vers l'Adoration d'Allah et de son obéissance

Ici il y a deux choses que l'imam Al Qourtubi a mentionner :

- Premièrement : S'écarter de l'adoration du taghut, donc de ne pas l'adoré
- Deuxièmement : Revenir vers l'Adoration d'Allah, donc d'Adoré Allah

Donc ici c'est deux points là, c'est deux choses là c'est ce qu'on appelle *Asloul islam*.

Nous avons cité tout d'abord le premier verset, ensuite, le second, maintenant on va passer à un autre verset que beaucoup utilise pour dire que le *Takfir* des *moushrikine* (polythéistes; idolâtre) et dans celui qui s'octroie, (même dans une *djuz iya* de *Takfir* de *moushrikine*) a partir du moment où il sait leur situation est un mécréant. Ils ont pris comme argument pour leur affirmation la parole d'Allah ta'ala :

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا الْقَوْمِ هُمْ إِنَّا
بُرءَاؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ
الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ
لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ
أُنَبِّئُا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

« *Qad Kānat Lakum 'Uswatun Ḥasanatun Fī 'Ibrāhīma Wa Al-Ladhīna Ma'ahu 'Idh Qālū Liqawmihim 'Innā Bura'ā'u Minkum Wa Mimmā Ta'budūna Min Dūni Allāhi **Kafarnā Bikum** Wa Badā Baynanā Wa Baynakumu **Al-'Adāwatu Wa Al-Baghdā'u** 'Abadāan Ḥattā Tu'uminū Billāhi Waḥdahu 'Illā Qawla 'Ibrāhīma Li'abīhi La'astaghfiranna Laka Wa Mā 'Amliku Laka Mina Allāhi Min Shay'in Rabbanā 'Alayka Tawakkalnā Wa 'Ilayka 'Anabnā Wa 'Ilayka Al-Maṣīru* »

« Certes, vous avez eu un bel exemple [à suivre] en Ibrahîm et en ceux qui étaient avec lui, quand ils dirent à leur peuple: "**Nous vous désavouons**, vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah. **Nous vous renions**. Entre vous et nous, **l'inimitié et la haine** sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyiez en Allah, seul". Exception faite de la parole d'Ibrahîm [adressée] à son père: "J'implorerai certes, le pardon [d'Allah] en ta faveur bien que je ne puisse rien pour toi auprès d'Allah". "Seigneur, c'est en Toi que nous mettons notre confiance et à Toi nous revenons [repentants]. Et vers Toi est le Devenir. »

[Sourate 60 : Al Muntahana - Verset 4]

Ils ont donc pris le début de ce verset :

« Certes, vous avez eu un bel exemple [à suivre] en Ibrâhîm et en ceux qui étaient avec lui, quand ils dirent à leur peuple: "***Kafarnā Bikum*** (Nous vous désavouons) »

Ils ont pris cette partie du verset pour dire que le Takfir rentre dans le désaveu du taghut avec le terme ici '***Kafarnā Bikum***'

Voyons donc ce Que disent *Ahloul Tafsir* (Les gens de l'exégèse) sur ce verset

L'imam Ibn Kathir *Rahimahu-Llah* a dit:

Allah dit à ses serviteurs croyants auxquelles il ordonna d'être ferme, de se démarquer, de s'éloigner et s'innocenter des mécréants

« Certes, vous avez eu un bel exemple [à suivre] en Ibrâhîm et en ceux qui étaient avec lui » c'est-à-dire c'est adepte qui crurent en ça compagnie,

« quand ils dirent à leur peuple: "***Kafarnā Bikum*** (Nous vous désavouons), vous » c'est-à-dire nous sommes innocent de vous et ce que vous adorer en dehors d'Allah,

« *Nous vous renions.* » c'est-à-dire, nous renions votre religion et votre voie

Remarque: ici reniez leur religion c'est-à-dire renier leur *Shirk* (associationnisme) , c'était quoi le *Dîn* (religion) des *moushrikin* ? c'était le *shirk* donc « *Nous vous renions.* » nous renions votre *dîn* c'est-à-dire nous renions votre *shirk* et votre *mannhaj* (votre voie) c'est le *dîn* par lequel ils sont devenu *moushrikine* qui était donc le *Shirk*. Donc ce verset indique d'une manière certaine que celui qui ne se désavoue pas du *shirk* et de la voie des *moushrikine* ; Est-ce la voie des *moushrikine* dans l'absolu ou est-ce que la chose dans la voie des *moushrikine* qui a fait d'eux des *moushrikine* dans l'absolu?

Il n'y a pas de doute que c'est le second c'est la chose dans la voie des *moushrikine* qui a fait d'eux des *moushrikine* parce que certains des *moushrikine* ont dans leurs *dîn* des choses qui ne sont pas Islam.

Est-ce que celui qui ne se désavoue pas des choses-là, ne s'est pas désavoué des *moushrikine* ? Non il n'y a pas de doute. Quand est-ce qu'une personne ne s'est pas désavoué des *moushrikine* ? C'est quand il n'a pas désavoué la chose pour laquelle ils sont devenu des *moushrikine* Quand est-ce qu'une personne n'a pas désavoué le *dîn* des *moushrikine* ?

C'est quand la personne: elle n'a pas désavoué, ne s'est pas innocenté, donc n'a pas été convaincu de invalidité, il n'a pas détesté et n'a pas abandonner le point qu'ils les a fait devenir des *moushrikine* est la chose dans laquelle ils ont commis du *shirk* .

Celui qui n'a pas été :

- Convaincu de invalidité de ces choses là
- Qu'il n'a pas détesté ces choses là
- et qu'il n'a pas abandonné ces choses là

Alors *La yakfour bi dîn il moushrikine* (il n'a pas désavoué le *dîn* des *moushrikine*) et la voie des *moushrikine*

Revenons au *Tafsir* (exégèse) d'Ibn Kathir *Rahimahu-Llah* qui continue l'explication du verset :

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا الْقَوْمِ هُمْ إِنَّا
بُرءَاؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ
الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ
لَا تُسْغِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ
أَنْبَأْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٤﴾

« *Qad Kānat Lakum 'Uswatun Ḥasanatun Fī 'Ibrāhīma Wa Al-Ladhīna Ma'ahu 'Idh Qālū Liqawmihim 'Innā Bura'ā'u Minkum Wa Mimmā Ta'budūna Min Dūni Allāhi Kafarnā Bikum Wa Badā Baynanā Wa Baynakumu Al-'Adāwatu Wa Al-Baghdā'u 'Abadāan Ḥattā Tu'uminū Billāhi Waḥdahu 'Illā Qawla 'Ibrāhīma Li'abīhi La'astaghfiranna Laka Wa Mā 'Amliku Laka Mina Allāhi Min Shay'in Rabbanā 'Alayka Tawakkalnā Wa 'Ilayka 'Anabnā Wa 'Ilayka Al-Maṣīru* »

« Certes, vous avez eu un bel exemple [à suivre] en Ibrāhīm et en ceux qui étaient avec lui, quand ils dirent à leur peuple: "**Nous vous désavouons**, vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah. **Nous vous renions**. Entre vous et nous, **l'inimitié et la haine** sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyiez en Allah, seul". Exception faite de la parole d'Ibrāhīm [adressée] à son père: "J'implorerai certes, le pardon [d'Allah] en ta faveur bien que je ne puisse rien pour toi auprès d'Allah". "Seigneur, c'est en Toi que nous mettons notre confiance et à Toi nous revenons [repentants]. Et vers Toi est le Devenir. »

[Sourate 60 : Al Muntahana - Verset 4]

« *Wa Baynakumu Al-'Adāwatu Wa Al-Baghdā'u 'Abadāan Ḥattā Tu'uminū Billāhi Waḥdahu* »

« .. *Nous vous renions*. Entre vous et nous, **Al-'Adāwatu** (l'inimitié) **et Al-Baghdā'u** (la haine) sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyiez en Allah, seul »

Ibn Mandhour dit dans *Lisān Al-'Arab*, le terme ' **Adwa** ' ou ' **idwa** ' ou ' **Adāwat** ' (évoqué dans la partie du verset ci-dessus) signifie :

' **la rive** ' donc '**Al-'Adāwatu**'_ c'est que 'adou (l'ennemi) se trouve sur une **rive** et toi sur une autre.

L'imam Ibn Kathir *Rahimahu-Llah* dit donc :

« **Entre vous et nous, Al-'Adāwatu** (l'inimitié) **et la haine sont à jamais déclarées** » C'est-à-dire qu'il y aura désormais une inimitié et une haine à partir de maintenant, entre vous et nous tant que vous serez sur votre Koufr (mécréance). A tout jamais nous faisons rupture avec vous et nous vous haïssons

« jusqu'à ce que vous croyiez en Allah, seul » c'est-à-dire jusqu'à ce que vous témoigniez de l'Unicité d'Allah et que vous Lui consacriez vos œuvres de culte, à Lui seul sans associé, et que vous vous sépariez de ce que vous adorez en dehors de Lui comme rivaux et idoles. »

Fin des paroles d'Ibn Kathir *Rahimahu-Llah*

Les *mouhawidine* (les unificateurs; les monothéistes) lorsqu'ils détestent les *moushrikine* et s'innocentent d'eux pourquoi ? Ils s'innocentent pour ce *shirk* que les *moushrikine* ont commis, celui qui ne s'innocent pas du *shirk* que les *moushrikine* ont commis, il ne sait pas innocenté de leurs *shirk*. Celui qui ne s'innocent pas des *moushrikine* pour leurs *shirk*, il ne sait pas innocenté de leur *shirk* en réalité.

C'est pour cela que le désaveu des *moushrikine* et le plus important que le désaveu du *shirk* comme la dit *Sheikh* (imam) Ahmadi Ibn Ratiq pour quelle raison ?

Car celui qui désavoue des *moushrikine* pour leur *shirk*, il est clair qu'il s'est désavoué du *shirk*. Mais celui qui se désavoue du *shirk*, c'est pas dit qu'il va se désavouer des *moushrikine*. Celui qui abandonne le *shirk*, il n'a pas dit qu'il se désavoue des *moushrikine*, les déteste pour leur *shirk* et se démarque d'eux dans leurs *shirk*. Il se peut qu'il leur fasse croire qu'il est d'accord avec eux et ainsi de suite... parmi les actes qui annulent justement la base même de ce désaveu des *moushrikine*

Al Imam At Tabari *Rahimahu-Llah* a dit à propos de la parole d'Allah ta'ala:

*« Certes, vous avez eu un bel exemple [à suivre] en Ibrâhîm et en ceux qui étaient avec lui, quand ils dirent à leur peuple: "**Kafarnâ Bikum** (Nous vous désavouons), vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous renions. Entre vous et nous, **Al-'Adâwatu** (l'inimitié) **et la haine** sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyiez en Allah, seul". Exception faite de la parole d'Ibrâhîm [adressée] à son père: "J'implorerai certes, le pardon [d'Allah] en ta faveur bien que je ne puisse rien pour toi auprès d'Allah". "Seigneur, c'est en Toi que nous mettons notre confiance et à Toi nous revenons [repentants]. Et vers Toi est le Devenir. »*

Il a fait ce rappel (*Allah 'azawajel*) pour les croyants, dont les Compagnons du Messager d'Allah (*salallahu 3alayhi wa salam*), en disant : *« Certes, vous avez eu un bel exemple »*. C'est-à-dire qu'en Ibrahim, l'ami intime d'*Ar-Rahmân* (Le Tout-Miséricordieux ; Allah) était un bon modèle que vous suivez, et ceux qui sont avec lui font partie des prophètes d'Allah.

Puis la parole d'Allah ta'ala :

*« "**Kafarnâ Bikum** (Nous vous désavouons), vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah » signifie vous avez un modèle en eux lorsqu'il dirent à leur peuple qui mécréèrent en Allah et adorèrent le taghut « Ô peuple nous sommes innocents de vous et des divinités et égaux que vous adorées en dehors d'Allah »*

*« Nous vous renions. Entre vous et nous, **Al-'Adâwatu** (l'inimitié) et **la haine** sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyiez en Allah, seul" » c'est-à-dire Allah nous informant des paroles de ces prophètes à leur peuple respectifs qui étaient mécréants Allah dit « Nous vous renions » c'est-à-dire nous désavouons votre koufr vis-à-vis d'Allah ...*

Remarque :

Donc le désaveu du *koufr* c'est :

- D'être convaincu qu'il est faux
- De l'abandonner
- De détester

Donc là on revient encore à la base du désaveu du taghut et on verra qu'on va retrouver ces bases là dans les *Kâlam (paroles)* chez les *moufasilines (les exégèses)*

Al Imam At Tabari continu est dit:

... Et renions le faite que l'adoration que vous voués à autre qu'Allah puisse être vrai et juste.

Remarque :

Là nous avons quoi? La conditions que nous avons mentionner auparavant qui est:

- D'être convaincu que l'adoration du taghut et l'adoration d'autre qu'Allah est fausse et qu'elle n'est pas juste
- Détester l'adoration du taghut et l'adoration d'autre qu'Allah
- Abandonner l'adoration du taghut et l'adoration d'autre qu'Allah

tout cela est mentionné dans *Kalam Ahl Tafsir!*

Al Imam At Tabari dit donc:

« **Kafarnā Bikum** (Nous vous renions) » c'est-à-dire nous désavouons vos *koufr* vis-à-vis d'Allah c'est-à-dire le *koufr* dont vous faites preuves vis-à-vis d'Allah nous le désavouons, nous sommes innocents de ça et nous renions le faites que l'adoration que vous voué à autre qu'Allah puis être vrai et juste « **Al-'Adāwatu** (l'inimitié) et la **haine** sont à jamais déclarées » à cause de votre mécréance et l'adoration d'autre qu'Allah et nulle paix, nulle indulgence ne seront d'actualité entre nous tant que vous ne croirais pas en Allah seul c'est-à-dire tant que vous ne croirais pas en Allah seul comment ? En l'unifiant et lui vouant un culte exclusif c'est-à-dire en adorant qu'Allah c'est à ce moment-là que vous serais véritablement croyant

Ici se termine les paroles de l'imam At Tabari *Rahimahu-Llah*

Comme vous le voyez, nous pouvons constater que la base du désaveu des *moushrikine* et du *shirk* c'est d'être convaincu que le *shirk* est invalide, d'être convaincu, de détester ce *shirk* et de l'abandonner et justement d'être convaincu que les *moushrikine* sont dans une voie qui est erronée, de les détester pour cette voie là et d'abandonner la voie qu'ils empreinte. Celui qui réalise ça aura réaliser la base du désaveu des *moushrikine*.

Quand on faite de faire le Takfir des *moushrikine* ça c'est en fonction de ce *moushkrik (polythéiste)*, il y a un *Tafsir* qu'on verra par après in shâ Allah mais nous là on est en train simplement de parler d'*Asloul Islam*.

Asloul Islam qu'est-ce que sait? Sa ne veut pas dire que celui qui ne fait pas le *Takfir* par exemple de certain *moushrikine* il est toujours musulman, sa on va en discuter par après in shâ Allah. On va voir dans quel cas la personne musulmane dans quel cas elle n'est pas musulmane mais pour l'instant on parle d'*Asloul islam* qui n'accepte aucun *'ouzl (excuse)*

- être convaincu que le *shirk* est *batil* (invalide)
- Le détester
- Et l'abandonner.

Être convaincu que le *moushrikine* est dans un égarement dans son *shirk*, le détester pour ça et ce démarquer de lui c'est à dire convaincu que tu es sur une rive et eux de l'autre, que dans le *shirk*, il n'est pas sur ta voie, celui qui fait ça il aura désavouer le *moushrikine*, maintenant si il continu à le nommé *Mouslim* (*Musulman*) tout en étant convaincu que le *moushrikine* est sur une rive et que lui est sur une autre rive, que le *moushrik* son acte et un égarement qui ne s'accorde pas avec le message des prophètes et que son acte est du *Shirk* et qu'il est un égarement, à ce moment-là, si il continue toujours à l'appelé *Mouslim*, son erreur rentrera dans le cadre de *Takziboul arbar wa ladi arbar*, dans le faite de réfuté les textes donc de ce faite par conséquent on se doit de regarder la situation de cet individu, s'il en ai en mesure d'être excusé il sera excusé comme dans le cas où il vit dans un endroit où les ambiguïtés sont énormes et qu'il y a très peu de gens qui appelle à la vérité donc dans ce cas-là il peut être excusé, bien sûr tant qu'il ne remet pas en cause le principe de base qui est que celui qui fait du *shirk* est un *moushrik*, celui qui n'adore pas Allah '*azawajel* n'est pas musulman. La base même de l'implication et des différentes partie de cette implication là. Je sais que sa à l'air compliquer mais rassurer vous in shâ Allah, vous aller comprendre Bi idhni-Llah vous aller comprendre, rassurer vous in shâ Allah

L'imam Al Qourtoubi *Rahimahu-Llah* a dit sur la parole d'Allah

« *Certes, vous avez eu un bel exemple [à suivre] en Ibrahîm et en ceux qui étaient avec lui* » donc Allah ta'ala après avoir interdit au croyant de s'allier au mécréant il rappelle le récit d'Ibrahim et que son attitude était basé sur le *Barâ* (désaveu) des *koufard* (mécréant) qui signifie le désaveu, d'abandonner les *koufard*

A noté: L'explication du terme '**Barâ**', ce n'est pas les paroles de l'imam Al Qourtoubi, cette explication est tirée des paroles de l'imam Ibn Mandhour dans *Lisân Al-'Arab*, ('ilm de la *Lugha al 'Arabîya* (Science de la langue Arabe)).

Il cite que Ibn Al 'Arabî a dit que **Barâ** ' signifie ' **l'abandon** ', ' **l'éloignement** ' et ' **ce purifier d'une chose** '. Donc étant donné que le Quran fut révélé avec une langue arabe, les termes ont une signification qui est arabe en premier lieu et il garde leur signification tant Allah '*azawajel* n'a pas rajouté des restrictions à cette signification linguistique mais à la base la langue arabe nous permet de comprendre le message de notre seigneur Allah tabaraka wa ta'ala

L'imam Al Qourtoubi dit que son attitude (c'est-à-dire Ibrahim) était basé sur le **Barâ** des *koufard*

Ibn Mandhour dit qu'**Al Barâ** selon Ibn Al 'Arabî c'est

- ***l'abandon***,
- ***l'éloignement***
- et ***ce purifier d'une chose***.

Donc **Al Barâ** des *koufard* c'est de ***ce purifier*** d'être pareil au *koufard* dans leu *shirk*, et dans leur *koufr* et de ce qu'a fait d'eux des *koufard*. Ça c'est la base même d'**Al Barâ** sans laquelle a **Al Barâ** ne peut pas être imaginé, on ne peut pas concevoir quelqu'un, qui a réaliser **Al Barâ** des *koufard* sans qu'il est saint. Ça c'est la base.

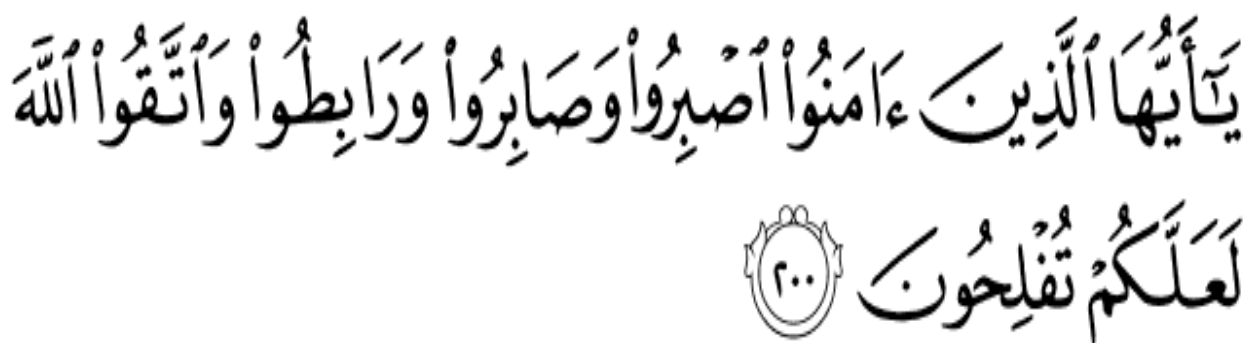
Je revient juste sur une précision, ça c'est la base d'**Al Barâ**, ça ne veut pas dire que cette **Barâ** n'a pas de *Tamâm* (perfection) il y a **Al Barâ Tama** (le désaveu complet), La base même d'**Al Barâ**, personne ne peut être musulman si il n'y a pas réaliser ! **Al Barâ Tama Kamila**, celle-ci dans certain cas celui qui ne la pas réaliser peut-être excusé en fonction de son état.

Mais en ce qui concerne *Asloul Al Barâ* (la base du désaveu) nul ne peut-être excusé car c'est la *Milla* (dogme) d'Ibrahim *ahlayi Salem* en premier lieu enfin *Asloul dîn* c'est la base de l'islam avec laquelle Allah 'azawajel envoya tous les prophètes et c'est le *koufr bi taghut* (mécroire au taghut) et *Al Iman billahi* (croire en Allah) donc *Al Barâ* des *koufard* dans le sens. Le Baara des *koufard* ce divise en deux : *Asloul Al Barâ*, et le désaveu des *koufard* qui est d'être convaincu que le *kafir* est un égarement dans son *shirk*, de ce *purifier* et de *s'élever* d'être pareil que le *moushrik* dans son *shirk*, d'être convaincu que le *moushrik* et dans un égarement dans son *shirk*, de le détester pour ce *shirk* là et d'être convaincu qu'il est sur une rive et toi de l'autre *at tabahoud* et de ce débarrasser de lui dans ça, c'est-à-dire tu t'éloignes de lui dans ce *shirk* là, tu le lui est pas pareil, tu lui est pas égal dans ce *shirk* là.

Celui qui réalise ça aura réaliser la base d' *Al Barâ* des *koufard*. Puis si ces *koufard* là sont tels que les juifs ou les chrétiens, dire que les juif et les chrétiens sont des musulmans ça sa remet en cause, la base même de l'implication, de cette application-là qui est le *Takfir* des *moushrikine*, sa la remet en cause entièrement, si tu ne fais pas le *Takfir* des juif et des chrétiens tu ne fêra le *Takfir* d'aucun *kafir*.

Donc a ce moment-là c'est ce qu'on va voir par après in shâ Allah que lorsqu'une chose qui est l'adoration d'Allah et l'abandon du *shirk*, cette chose là c'est le *asl*, elle à un *lâzim* (implication) ce *asl* là, c'est quoi ce *lâzim* ? Cette implication fondamentale et cette nécessité ? C'est le *Takfir* de celui qui n'a pas réalisée cela, si tu ne fais pas le *Takfir* de tout ce qui ne réalise pas l'adoration d'Allah 'azawajel ou tu pars du principe que celui qui adore autre qu'Allah il est musulman quand même et qu'il n'est pas non-musulman à ce moment-là tu as remis en cause le *lâzim* c'est-à-dire l'implication fondamentale et la nécessité même de ce *asl* qui est l'adoration d'Allah. Donc dans ce cas la enfaîte tu ne sais pas ce que l'Adoration d'Allah mais si tu doutes quant à l'une des implications de ce *lâzim* là. Ça on va le voir par après in shâ Allah, à l'une des branches de ce *lâzim*

Je sais que sa a l'air un peu compliqué comme il le dit Allah 'azawajel :

« *Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Aṣbirū Wa Ṣābirū Wa Rābiṭū Wa Attaqū Allāha La'allakum Tuflihūna* »

« *Ô les croyants! Soyez endurants. Incitez-vous à l'endurance. Luttez constamment (contre l'ennemi) et craignez Allah, afin que vous réussissiez!* »

[Sourate 3 : Al Imran - Verset 200]

Donc patienter les frères et faites preuves de patience, efforcer vous de patientez et Allah est avec les patients. Allah va vous faire voir les choses clairement comme ça vous serais préservés votre 'aqida (croyance) et répondre aux *shoubouhate* (ambiguïtés) qui vous seront présentées in shâ Allah ta'ala, faites preuves de patience je sais que c'est pas évident prenez des notes in sha Allah sa vous sera profitable Bi idhni-Llah

Revenons au *Tafsir* du verset :

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا
بُرءَاؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ
الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ
لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ
أُنَبِّئُا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٤﴾

« Qad Kānat Lakum 'Uswatun Ḥasanatun Fī 'Ibrāhīma Wa Al-Ladhīna Ma`ahu 'Idh Qālū Liqawmihim 'Innā Bura'ā'u Minkum Wa Mimmā Ta`budūna Min Dūni Allāhi **Kafarnā Bikum** Wa Badā Baynanā Wa Baynakumu **Al-`Adāwatu Wa Al-Baghdā'u** 'Abadāan Ḥattā Tu'uminū Billāhi Waḥdahū 'Illā Qawla 'Ibrāhīma Li'abīhi La'astaghfiranna Laka Wa Mā 'Amliku Laka Mina Allāhi Min Shay'in Rabbanā `Alayka Tawakkalnā Wa 'Ilayka 'Anabnā Wa 'Ilayka Al-Maṣīru »

« Certes, vous avez eu un bel exemple [à suivre] en Ibrahîm et en ceux qui étaient avec lui, quand ils dirent à leur peuple: "**Nous vous désavouons**, vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous renions. Entre vous et nous, **L'inimitié et la haine** sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyiez en Allah, seul". Exception faite de la parole d'Ibrahîm [adressée] à son père: "J'implorerai certes, le pardon [d'Allah] en ta faveur bien que je ne puisse rien pour toi auprès d'Allah". "Seigneur, c'est en Toi que nous mettons notre confiance et à Toi nous revenons [repentants]. Et vers Toi est le Devenir. »

[Sourate 60 : Al Muntahana - verset 4]

l'imam Al Qourtubi Rahimahu-Llah dit

...et que son attitude (Ibrahim ahlayhi salem) était basé sur **Al Barâ** des **koufard**

On a expliqué qu'est-ce que le sens linguistique d'**Al Barâ** et que le **Barâ** ce divise en deux

.. Allah nous envoie et commande de lui suivre et le prendre comme modèle sauf dans ca demande
demande de pardon pour son père

Puis à la suite de ça, Al Qourtubi fait une étude linguistique du terme 'al iswa' ou 'ouswa' visible dans le verset : « Qad Kānat Lakum 'Uswatun Ḥasanatun Fī 'Ibrāhīma Wa Al-Ladhīna Ma`ahu »

« Certes, vous avez eu un bel exemple [à suivre] en Ibrahîm et en ceux qui étaient avec lui »

Al Qourtubi dit **al iswa** ou **ouswa** désigne '**le même type**'..

nous allons passer ce passage

« *Wa Al-Ladhīna Ma`ahu* »

« *et en ceux qui étaient avec lui* » c'est-à-dire les compagnons d'Ibrahim

Et Aslam Ibn Zayd a dit : ce sont les prophètes

« *Idh Qālū Liqawmihim* »

« *quand ils dirent à leur peuple:* » ces peuples étaient mécréants

« *Innā Bura'ā'u Minkum Wa Mimmā Ta`budūna Min Dūni Allāhi* »

« *"Nous vous désavouons, vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah* » c'est-à-dire nous sommes innocents de vous et de ce que vous adoré en dehors d'Allah , (les statues que vous adoré en dehors d'Allah)

Et le verset est un texte explicite dont l'ordre de suivre Ibrahim *Ahlayhi salem* et le prendre comme modèle dans ses actes ce qui prouve la validité de l'avis selon lequel La législation des communauté précédente dont Allah et son messenger nous ont informés, dès lors qu'Allah nous informe qu'une communauté précédente à fait un acte ou une chose ceci est une loi que l'on se doit de considérer, est-ce que les législation des communautés précédente sont une législation pour nous en premier lieu jusqu'à ce qu'on est une preuve qui affirme que non ce n'est pas une législation ? Ou est-ce qu'au contraire, ce n'est pas une législation pour nous jusqu'à que tant qu'on est une preuve que c'est une législation pour nous ? Ça c'est un autre sujet

l'imam Al Qourtubi dit que dans ce verset il y a une preuve que la validité de la position selon laquelle la législation des communautés précédentes dont Allah et son messenger nous ont informées est une législation que l'on se doit de considérer et de prendre en considération

Puis il dit :

« *Kafarnā Bikum* »

« *Nous vous désavouons* » c'est-à-dire nous renions et désavouons les idoles auxquelles vous croyez

Regardez comme il a expliqué le *koufr bil moushrikines* (le désaveu des *moushrikine*): c'est-à-dire nous renions et désavouons les idoles auxquelles vous croyez

C'est en désavouant les idoles auxquelles croient les *moushrikine* et en désavouant les *moushrikine* pour leur adorations des idoles et du taghut. C'est comme ça que tu aura désavoué, la base même du désaveu des *moushrikine*.

Quand est-ce que tu as réalisé la base du désaveu des *mouskrikine* ? C'est quand que tu les désavoues? Tu les détestes, tu es convaincu qu'ils sont sur une autre rive que la tienne à cause de leur *shirk*

Il fut dit, et il y a un autre avis sur l'explication de ce verset « *Kafarnā Bikum* » c'est-à-dire nous désavouons vos agissements et témoigner qu'ils ne sont que pures mensonges et renions le faite que vous soyez sur la vérité

Sa rejoint encore ce qu'on a dit auparavant sur la base du *koufr bi taghut*, sur la base du *Barā mina al moushrikine* et le *koufr al moushrikine*.

L'un des piliers c'était d'être convaincu qu'il sont dans un égarement et qu'ils ne sont pas dans la guidée, les détestés pour ça et abandonner leur actions, convaincu qu'ils sont sur une autre rive que la nôtre, qu'ils ne s'accordent pas sur la base même sur la religion des prophètes

« *Wa Baynakumu Al-'Adāwatu Wa Al-Baghḏā'u 'Abadāan* »

« *Entre vous et nous, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées* » c'est-à-dire voici notre coutumes envers vous aussi longtemps que vous pratiquerais (commettrais) votre *koufr* jusqu'à e que vous croyez en Allah seul dès lors cette *mouwada*, *mouhadatte* (cette *hostilités*, cette *inimitié*) deviendra (se transformera) une pur alliance

Sheikh Abdel Rahman saydi *Rahimahu-Llah* dit :

« *Qad Kānat Lakum 'Uswatun Ḥasanatun* »

« *Certes, vous avez eu un bel exemple [à suivre]* » : c'est-à-dire un bon modèle est un suivi qui vous sera profitable en Ibrahim et ceux qui l'accompagnèrent c'est-à-dire parmi les croyants ceci car on vous a commander de suivre la *milla* d'ibrahim *Ahlayhi salem le hanif (le droit)*

« *'Idh Qālū Liqawmihim 'Innā Bura'ā'u Minkum Wa Mimmā Ta'budūna Min Dūni Allāhi* »

« *quand ils dirent à leur peuple: "Nous vous désavouons, vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah* ». c'est-à-dire quand Ibrahim et ceux parmi les croyants qu'il l'accompagnèrent se désavouèrent de leur peuple polythéiste et de ceux qui adoré en dehors d'Allah puis il déclarait de la plus clair des manière leur *'adawa (l'inimitié)* envers eux disant

« *Wa Badā Baynanā Wa Baynakumu Al-'Adāwatu Wa Al-Baghḏā'u 'Abadāan* »

« *Entre vous et nous, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées* » c'est a dire la haine intérieur traduit par la disparition de toute affection envers vous et la *'adawa*, la démarcation, l'apparence qui n'ont aucune limite aussi longtemps que vous persister sur votre *koufr*

« *Ḥattā Tu'uminū Billāhi Waḥdahu* »

« *jusqu'à ce que vous croyiez en Allah, seul* » après quoi la *'adawa* et la haine disparaîtrons se transformant en l'affection et alliance

« *Qad Kānat Lakum 'Uswatun Ḥasanatun Fī 'Ibrāhīma Wa Al-Ladhīna Ma'ahu* »

« *Certes, vous avez eu un bel exemple [à suivre] en Ibrāhīm et en ceux qui étaient avec lui* » d'une manière générale vous trouverais un bon modèle dans l'ensemble de leur actes d'adoration

Ici après avoir cité *kalam moufasiline (parole d'exégèse)* on va cité d'autres paroles: de Sheikh Al islam Ibn Tayyimiya *Rahimahu-Llah* qui expose la réalité de *Asloul dīn*, il dit *Rahimahu-Llah* dans *Majmou' Al Fatāwī* volume 15 page 438:

« *Et le *asl du dīn* est l'adoration d'Allah dont la base est l'origine son l'amour d'Allah, le retour sans cesse vers Allah et ce détourner de tout autre que Lui (c'est-à-dire *asl du dīn*) qui la fitra même sur laquelle Allah créa les gens* »

On voit ici qu'Ibn Tayyimiya *Rahimahu-Llah* à déterminer que *asloul din* c'était quoi? C'est l'adoration d'Allah et l'abandon de l'adoration de tout autre qu'Allah.

il dit aussi *Rahimahu-Llah* dans *Majmou' Al Fatâwî* volume 3 page 397 :

« L'adoration d'Allah seul est le asl du dîn et le fondement de la religion qui n'est autre que le tawhid par lequel Allah envoya l'ensemble des messagers en vu duquel il révéla les livres. Allah ta'ala dit « Et demande a ceux de nos messagers que nous avons envyer avant toi si nous avons institué en dehors D'Al rahman (du tout miséricordieux) des divinités à Adorer »

On voit que Sheikh Ibn Tayyimiya ici a déterminé que Asloul dîn c'était quoi? C'est **l'adoration d'Allah seul**. C'est ça *asloul dîn*, le reste c'est des implications et on va discuté du *Houkm (règle légale)* des implications une autre fois in shâ Allah ta'ala.

Nous avons parler de la définitions d'*Asloul dîn*, des versets qui décrivent ce fondement principal de la religion et l'explication des *moufasiline* de ces verset là et puis nous avons déterminer par les paroles de Sheikh Islam Ibn Taymiyya *Rahimahu-Llah* qui exprime *asloul dîn*

c'est l'adoration d'Allah et l'abandon de l'adoration de tout autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala

Tout ce qui a pu être juste dans cette exposé vient que d'Allah seul, toutes erreurs oublie ou omissions vient que de votre frère ou du Sheytan et Allah et son messagers son innocents et dans l'espoir que ce cours puisse être suivi par d'autre rappel in shâ Allah sur ces principe fondamentaux dans le but de corriger les conceptions mauvaises qui ont mener à autant d'exagération au sein de la communauté w'Allah ta'ala 'ala wa Ahlem wa Sali-Llah 'ala nabiya Muhammad wa 'ala 'ali'i wa ashabati ajmahin